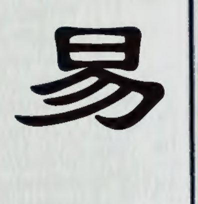

守

易存卷三十　　　　　　歸安葉佩蓀學

下經

☵☴ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也坎巽因重撰本內坤外乾而乾之下剛來于二坤之中柔往于四反因離去其故處而各得中正之位故名渙凡事有聚不可无散善則因散而積厚能流害則因散而乖塞以解皆時義之有取于渙者也渙而行得其通故有亨義王謂九五坎幽爲神艮爲觀闕三四五象象廟巽陽感陰自下順進象假巽木爲

舟震出二三四象坎水象涉大川剛得正位爲貞渙之道惟九五剛居中正渙四剛以下通幽隱卽求二柔以上進陽明如王者假于有廟索神于陰而附于陽能致神祇之來格而剛下坎險載巽陰以上行又利于若涉大川以成渙之功是渙道雖遷其常仍宜不失其正故利于九五居貞然後二四相因而皆渙非以時處當渙而遂離去其正道也

初六用拯馬壯吉

初承二剛震舉出坎象用拯二一爲坎馬成震剛動象馬壯明夷六二用壯九三象同柔處極陷之下不能自濟以出險

惟望剛之來而援之故不渙而用拯得九二之剛馬而更極壯動則拯之必能有濟而吉也

九二渙奔其机悔亡

自上而下勢順而速象奔机人所憑以息者中位安平二奇爲案初偶爲足象机剛本居四而渙來于二疑以舍高趨卑爲悔然四位多懼而失正二位寛平而得中剛渙而來二比初奔就其可依之机去危得安故下行之悔可亡所謂剛來而不窮者也

六三渙其躬无悔

艮陰止背象躬六三據險體履行位失中不正而有

應于上剛陰道以身從人能渙其躬以順陽則從善而不繫于私庶可以无悔矣二曰悔亡者以剛下柔當前亡已渙之悔也三曰无悔者以柔從剛將來无未渙之悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

内卦坤體三陰象羣五爲艮山象邱坤陰卑暗象夷四位心腹象思柔自坤中渙而至四能自拔于陰私之羣匕行得正是爲最吉之道且得近承九五渙乎卑地而聚有高邱順承時行以成含宏光大之功匪復安于平夷幽暗者所能思及所謂柔得位乎外而

上同者也

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗心液也號呼聲也乾陽虛出坎水下流象汗乾申巽命風聲上吹象大號王謂九五居守也九五乾剛居正誠積于中而德暢于外乃渙其本體之四剛下行成坎如汗之浹于膚腠津潤施行而澤无弗通四剛既虛而柔進成巽其精誠之披瀝若大聲呼號而氣无不宣斯既極能渙之功矣然所以能如是以渙者由其大中至正之道初未嘗渙故剛仍處五如王之建其有極常居守其位而不離而後爲汗爲號有

守乃以有爲无渙而失正之咎也○案爻辭渙汗二字逗其大號三字逗連渙字爲句王居二字逗連无咎爲句乃得象義而與傳文王居无咎語爲合蓋五爲乾主居正不渙乃能渙四及二至于汗體瘁心極中誠之舒洩實皆居五之所爲所謂假廟涉川義皆備于是也

上九渙其血去逖出无咎

六三爲坎血卦象血坎水下行象去逖遠之也書離逖爾土是也三上隔體應而不交象進剛高居外象出上與三應三之渙躬求從上若與相暱就必有汗

私之害故當渙其陰濶之血去而居下使剛德遯遠乎陰而超然獨出乃无狎比之咎也○案傳文渙其血三字句斷甚明下當以去字逗連遯出爲句蓋坎陰之應最易溺而不能出故必陰去于下而陽自出于上乃能渙而不爲所陷也爻辭與小畜六四不同小畜象雲之成雨故血去二字相連此言陽之渙陰由上渙而三乃去三去而上乃出則渙其血下不可連去字讀又小畜柔進乘剛故云惕出此言剛上遠坎故云遯出時義判然不可混也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

四剛下來于二爲剛來坎爲通象不窮巽柔自二進四爲得位（小畜六四柔得位例同）外謂上卦近承九五爲上同渙之得亨因乾剛渙下以主柔中而不至困窮坤柔渙上以從剛而有慶皆因渙而益得所處之宜所以亨也以卦體釋卦名及亨義

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

在中謂九五中位也巽木乘坎象乘木震行出險象有功渙之時疑若去其常處不知九五居陽以孚陰如王者立廟以感神正位主祭以誠意潛通乃常在乎中而不失所以爲能渙之本而二剛之動陰以出

四如水之乘木以浮而濟險有功蓋惟有不渙之位乃能極渙大之功九五所爲利于貞者卽在是也以

爻義卦象釋卦辭

風行水上渙先王以享于帝立廟

風无常形水无定質風行水上虛以相感有通微合漠之道故先王以之享帝以事天立廟以尊祖亦若風水之相遭濟羿而然感也坎通幽震主祭象享帝艮爲止爲闕巽感陰象立廟

初六之吉順也

初陰極卑而能吉者以其順從二剛也

渙奔其机得願也

二中爲心象願人无不願安而惡危者自四奔二危而獲安故得其所願也

渙其躬志在外也

上卦爲外謂志在渙以從上剛也

渙其羣元吉光大也

陽爲光大陰爲暗小六四能渙其羣以致元吉由其從九五而成光光大也凡陽本在上陰本在下陰能上而從陽爲相見乎離致役乎坤之時坤之二三爻地道光知光大五爻黄裳元吉皆由合德于乾而致六

四之渙羣有丘即坤之喪朋有變所以爲元吉光大其義一也

王居无咎正位也

渙爲離去之義然中正之本必不可斯須去故王居无咎以能正其位而後成渙之功也

渙其血遠害也

坎爲陷爲毒象害陽溺于陰則剛德虧而有害故渙其坎三之血所以遠乎陰害而上出也

〔證〕渙由二四兩爻成卦實皆以五爲主因五居中渙四而剛來坤中柔往乾下全卦无不成渙所以彖辭

假廟涉川利貞專指五而言也
渙奔其机程傳蘇說以初六爲机龔深甫耿希道胡
雙湖以九五爲机朱子發以六四爲机朱子本義謂
九奔而二机諸說不一以卦爻義參之則程蘇朱三
說可以兼取奇案偶足合而爲机乃兼初二兩爻成
象餘說皆非也又馮氏椅曰机木也山海經族菌之
山多松柏机柤若周官五几皆不从木二字義不相
同當以机爲木言依木以休息也案爻義是去危就
安惟几可憑以安自以几案之義爲當左傳設机而
不倚机字亦有木傍玉篇訓机即爲案則几机二字

通用不必泥也
匪夷所思夷字與明夷及豐九四夷主等字俱同取
陰暗之義方見六四之能光大不苐作尋常字解
渙汗者心力交盡也大號者形聲俱迫也禹稷已飢
已溺正合斯象所謂利涉大川也
凡易言號字如同人旅之號咷夬之孚號惕號无號
萃之若號均是呼號之號渙言大號亦同從无作去
聲者攷劉向上災異封事云渙汗其大號言號令如
汗出而不反也字音之訛句逗之誤殆沿自漢時故
荀九家本並仍之苐玩渙字下云汗其號令文義難

通又將下渙字連王居二字讀稽諸爻義傳辭无不顯背張氏元岾曰渙汗當自爲句大號又于渙汗之究極言之號是呼號之號風以散之非盡力呼號則鬱結不開故復加一渙字王居无咎是根本處又錢氏塞菴曰玩象詞止言王居而不言渙則渙字不屬下文可知又正位與王乃在中相應此渙之根本于蓄積之義了无交涉此二說最爲得解

逖出逖字說文遠也書牧誓逖矣西土之人多士移爾遐逖亦爲離遠之意左傳糾逖王慝又本作逷詩用逷蠻方左傳豈敢離逷音義並同與愓字全不相

涉虞氏翻解作遯憂也而毛氏甡附會之謂遯本慦字與惕同直改經文與小畜血去惕出一律則理象與句字皆訛矣

三爲坎血當渙非謂血之卽有所傷蓋以坎陰滋潤猶之聲色嗜好之屬易于陷溺故當渙而去之不使加乎我身大抵剛爲天德柔爲人欲三之渙躬如欲之宜受節于理上之渙血則如理之不可被誘于欲所以柔自許其上從剛仍戒其下應此違害意无所不包卽君子之于小人亦若是也

假廟涉川无非以五爲主則五之貞義已明故傳不

另釋非有遺意也郭京謂大川下脫利貞字細玩乘木有功句只釋涉川未見有利貞意殆臆說耳

萃渙皆言王假有廟其因九五居正以來巽陰之象則同而時義各有取萃言剛能致柔之來聚故曰致孝享渙言剛居位以渙而來柔故曰王在中至傳言享帝立廟又就風水感通之象言幽明之相格象取假象傳徵實事取義不同故非複舉也

渙與中孚皆言利涉大川其取巽木在水澤上之義則同而渙言剛之載柔以出坎故曰有功者坎震剛德也中孚言柔之虛內以受孚故曰舟虛者巽兌偶

象也

渙說文云流散也从水奐聲奐字六書从夐省石經从㒰从大文采粲明也加火爲火焰之煥加水爲水波之渙則渙字亦由坎水而取因旣成風水而兼及文章之義其本意則爲散也

卦之渙而離其本位者惟二四兩爻至三以志應乎剛爲渙上以不交三爲渙初以順二可出爲渙皆仍在本位九五則居位不渙而盡巳及物實无所不渙也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

節限制也與渙反覆兌坎因重撰本內乾外坤而乾之三剛往于五坤之中柔來于三陽實陰虛卦以實貫虛中以節其漫溢如竹節之有筠故名節而傳謂之止者能節則止而不過也節主乎斂束然事惟裁制得中則常可通行故有亨義苦節指上六坤畜坎陷窮極過中象苦陰高居上本爲不貞而曰不可者能節似乎近正故明其雖貞而亦不可以爲貞也蓋節貴適中乃甘若失甘而至于苦則任情絕物跬步難行不可以爲道之正象辭所以專爲〻上陰中戒也

○朱氏漢上曰凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦節苦則違性情之正物不能堪申屠狄之潔陳仲子之廉非不正立節太苦不可貞也

初九不出戸庭无咎

戸半門也門雙扉也初九陽奇居內象戸三爲艮門陰偶近外象門九二剛直在中象庭戸主入戸之庭在戸外門主出門之庭在門內故初與三皆以二爲庭也兌體陰見陽藏故初二俱象不出初剛居下能止以九二橫塞于前不可躐出其上守分待時當節而節者也何咎之有初與四爲四應而不出以上應

者節道貴止不相應也

九二不出門庭凶

二前承三剛抑柔下不出于三之門而止于二之庭剛失其正不當節而節者也故凶

六三不節若則嗟若无咎

兌澤上瀆象不節兌口上開象嗟兩言若者甚言得失相應之速也豐九二發若語意同陰不處于柔中而出居三之剛位所處不安則必至傷嗟而无措是當節而不節者也凶憂之至无所歸咎人之以奢致困縱致敗者皆然矣三乘二四承五位適相反故曰嗟者不安

之至也

六四安節亨

坤道安貞四體坤下象安柔居正位以承九五之剛中順承不悖爲安以節者止而安則自能行而通故雖柔而可亨也亨本剛德而于四柔言之者五之尙往其能亨不待言惟柔之節亨爲尤難故六四不言貞而言亨傳又謂之承上道則亨之仍由于貞亦可見矣

九五甘節吉往有尙

五位甘者在中故五位象甘坎水行地象往九五以

中正之道爲節无過不及極從容之樂而无拘憊之形由是措諸巳而和達諸人而順斯爲節之甘者故吉甘節則履中蹈和沛然充美可以通行而无弊不以硜硜自守爲貴故往乃有尚所謂當位以節中正以通者通卽往之謂也

上六苦節貞凶悔亡

陰虛至上消冥不存欲行則窮靡所往欲止則危无所依節而如此其人必爲巳甚難堪之行徒害于身而无稗于世是爲苦節此本居上失正之陰而就其節言之雖或以異其蕩軼爲貞究之其害相等貞而

仍凶且其迫蹙困必之見執守不回有寧死而不知返者則悔亦終亡而凶愈莫救節之失其中正而貽患至此豈不惜哉

節亨剛柔分而剛得中

節所以亨者卦畫初二兩陽實三四兩陰虛九五一陽實上六一陰虛剛柔相間多寡勻分各不至于偏盛而二五之剛皆得中以節乎柔凡物之有節者无不疏密適均心容節實而卦體如之所以爲節而亨也以卦體釋卦名亨義

苦節不可貞其道窮也

窮則不通无事可行節而不亨故不可貞也易以亨
爲用貞爲本他卦惟恐不貞故必貞而後亨節道義
原近貞又必亨而後貞道所以貫中也
說以行險當位以節中正以通
坎爲行爲通當位即九五中正之位也節以斂約爲
事不能舒暢至險中則艱塞彌甚惟九五能和說以
行險遇結轖而愈形其從容又他爻或既節則不能
行乃剛當五位以節則得其中正之道以節而能通
九五所以甘而尙往爲節道之盡善也以卦德爻位
專言九五之義

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

撰本乾坤象天地震東春二三四象兌西秋坎北冬艮東北兼冬春三四五象乾西北兼秋冬坤在上卦入西南夏象四時成坎水爲法象制度者分寸尺丈引五度也澤中容水有廣狹長短之不齊象度乾富爲財兌毀爲傷三柔虛乾酌損無象象不傷坤衆爲民坎毒爲害五剛實坤上通無險象不害春秋傳疏曰冬夏爲至春秋爲分立春立夏爲啓立秋立冬爲閉謂之八節又授時法一節三分爲二十四氣一氣三分爲七十二候天地必有節而後寒暑不忒四時以成聖人

以節道制其度數之贏絀使各有定限而不流于汰故不傷財財裕則斂薄而政自寬亦不害民所謂節用而愛人其道相因而致也此又以卦象明卦用

澤上有水節君子以制數度議德行

澤以瀦水則不溢水能行澤則不壅故澤上有水之象君子以之制數以爲度而禮之繁簡咸宜議德以爲行而事之經權胥協也坎爲法象制兌澤限水分寸不爽象數度兌爲口象議坎水流澤習行不舍象德行

不出戶庭知通塞也

坎剛亨心爲通兌剛掩下爲塞初因二塞而不出節當其時能知通塞之宜也

不出門庭凶失時極也

剛以上進爲正而三柔在前又非能塞其行時之極當出者也二反舍正而居不正則失時之極矣

不節之嗟又誰咎也

不節由巳嗟豈因人咎在自取又誰咎也蓋凡人欲行而不得行或迫于他人之禁格而无可如何若欲節而自止則其權在我人孰得而主之所以不節之嗟以與解六三之自我致戎均謂之又誰咎也

安吉之亨承上道也

上謂九五道正道也陰道以順爲正承剛而得其道則能順五而通行故亨也

甘節之吉居位中也

居位卽正也居正而得其中爲節之盡善者也

苦節貞凶其道窮也

道至于窮无施而可苦節本不可貞所以雖貞亦凶也吳氏曰愼云惟其貞凶所以不可貞義可互明

證節爲至善之道而彖无他辭反專爲苦節切戒者盖卦義爲節其能節已不待言惟至于節而苦則其

爲世道人心之害與恣縱不節者异異聖人不以絕物爲高不以立異爲奇不以矯情滅性爲賢惟其中正和平使人皆可以遵循而與起所以與萬物爲一體而其道能達諸天下而不悖後人一言節必欲爲人所不能爲之事或則處巳太峻嫉惡過嚴犯難遯形至死不悔其意在于苦身忤俗以博取名高而實毫无裨于天下又且其名之重行之堅天下不敢加之非議而茀覺賢人君子之操皆迂執詭異而不可用則聖道反因是而不信于天下此則苦節之爲害大也齊豹之義子系往甥而夫子書之爲盜陳仲之

廉通國比稱而孟子斥之爲蚓皆以其不可爲訓也觀乎此而聖人中正之道可以識矣

節字說文竹約也以其節均勻有分限而不可踰越也埤雅竹物之有筋節者故節字從竹可見卦名全由卦畫取象夫子以剛柔分而剛得中一語釋之更无餘義蓋竹節勻稱爲分又其心內空而節之橫亘處必實所以爲剛中之象若專泥兌澤節坎水解遂有以下三爻爲主節上三節爲受節者不知六三反爲不節而四五爲安節甘節則其非以兌節坎甚明大抵含象傳而泥取雷風水火八象以求卦義未有

不全失之者也

洪景盧曰孔子序卦草居四十九大衍之數共用四十有九也節居六十天地甲子之數六十也此共附會牽凑與龍圖三陳九卦之術相類易道皆因此而晦如豫之四時不忒恒之四時變化而能久成又合于何數乎

月令春祀戶秋祀門註云春陽氣出祀之于戶內陽也秋陰氣出祀之于門外陰也農師陸氏曰戶奇而在內陽自內出之象也門偶而在外陰自外入之象也初二兩爻取象門戶合之陰陽奇偶內外出入之

義无不切當又朱子云戸庭戸外之庭門庭門內之庭蓋庭在堂室之前故皆取二剛象其說尤于古制爲合也

節道貴乎適中九二居中能節何反爲凶蓋一卦有一卦之時而德位之當否皆因時而異他卦中卽能正所以九二之辭多有吉而无凶惟節之時義能節則无縱欲敗度之弊其正之本已立故不待更言其正惟欲酌其中而後爲節之通若雖中而反不得正則節之本已失又何中之可言凡所稱氣節名節廉節撙節以及節文節制節操節義之類容有不中萬

无不正則知節之爲道不正卽无以爲中也卦之九二六三違當剛柔易位二當出之三而反不出三當止于二而反出位俱不正不正而止則屈以從邪不正而出則淫以破義所以柔則自取其嗟而剛直謂之凶也夫子象傳不謂之失位而謂之失時者時卽中也二惟不正并不使得托于中其絕人以通方暱比之私者愈嚴矣

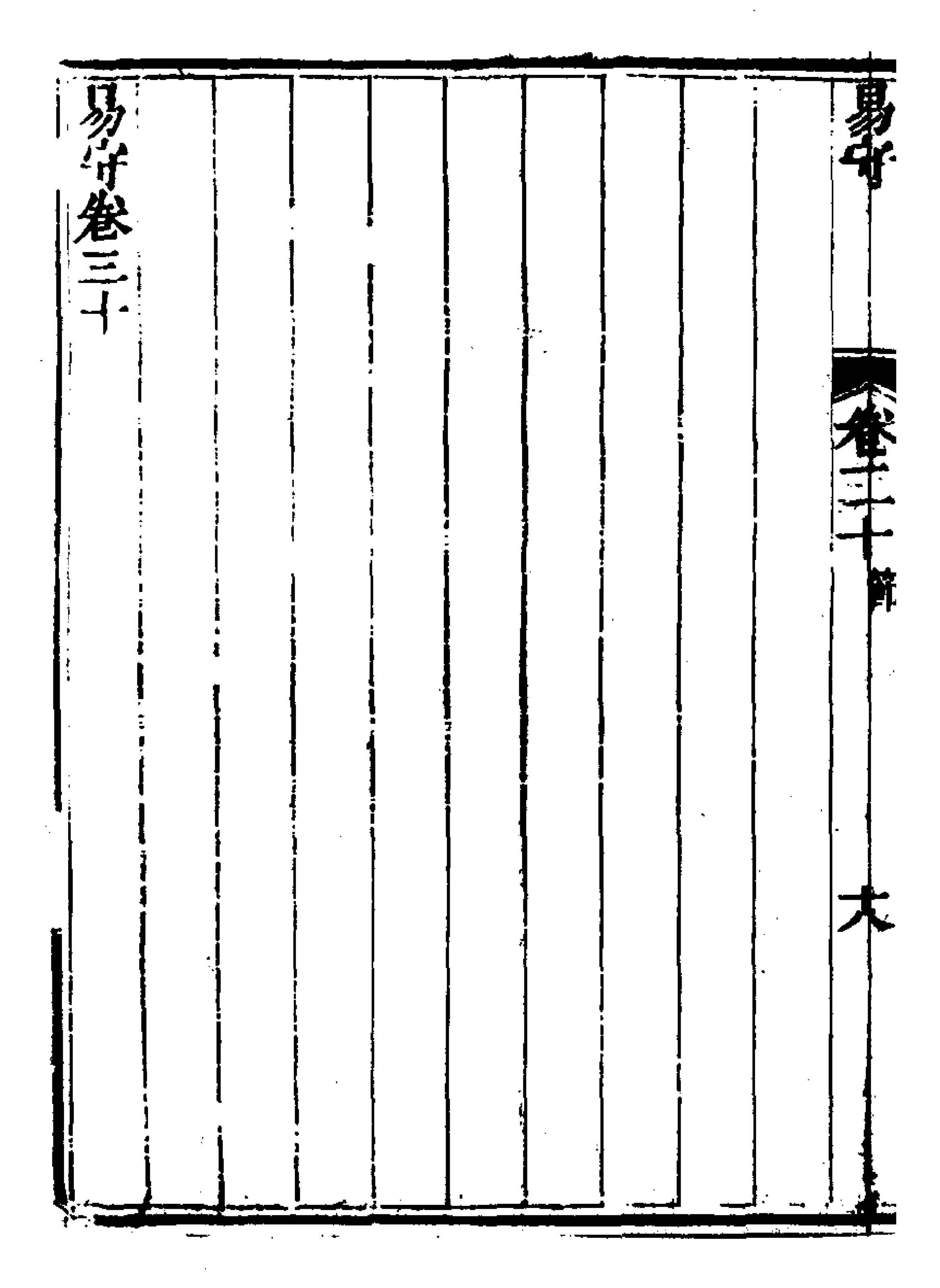
程傳爻于節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎象恐人之泥于言而一意謹守也故云知通塞通則行塞則止義當出則出矣此程子之體認最精者乃

知聖傳无一字虛設于全卦義愈豁然矣

九二失正直謂之凶上六亦失正而象第云不可貞爻且曰貞凶者蓋剛本能節而失正即非節柔本不知節故能節亦許其貞此貞字義極淺不過以其苦節與放軼者有異因其心所自恃而姑謂之貞究之曰不可曰凶其不正者自在非竟實許其能貞也惟雖許以貞而終不免于不可與凶庶執苦節以自鳴者可以返而自悟耳

上六本爲恣肆之陰而此又謂之苦節者蓋以其位之窮言之凡一卦有一卦之時豫之上窮則爲冥節

之上窮則爲苦各以其卦義也
上六貞凶下又加悔亡二字傳統謂之其道窮自不可更作嘉許之辭凡全經无咎悔亡或單見或言于吉字下者皆爲補過免疵之義若言于凶字下如大過上六困九二之凶无咎皆言其凶之至而无可咎此悔亡二字乃言其旣凶之後並不知悔則冥行不顧之至者故直揭其悻悻自持之心而謂之悔亡愈見苦節之爲害也此惟苦節一流人燭理不明矜名自異乃有此[illegible][illegible]弊故全經亦祇此一爻有之

易守卷三十

易守卷三十一

歸安葉佩蓀學

下經

䷼ 兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

二五爲中剛實爲孚言以中剛孚柔于內也兌巽因重撰本內外純乾而生坤柔于三四天地之道惟陽能生陰陽實陰虛生生之理未有不誠實无妄者故化機必動于誠誠信必由孚中如人之乳子鳥之抱卵皆背天地之生以爲生而卦畫以剛包柔恰如胎卵之形故曰中孚謂非剛不孚剛而非中亦不孚也

豚魚指六四巽陰奇上偶下象豚之末小魚之尾分

以卦有兩陰在內惟六四以正得孚故別而言之曰

豚魚吉明信之不及六三也其必兼言豚魚者極舉

微物而靈秀可推連舉二物而萬品皆該也巽本震

出二三四象兌澤象涉大川四正承五爲貞剛之孚物以

實而柔之受孚以虛如刳木行水以虛運而得濟故

利于涉大川而又必自居于正以合乎剛之正柔虛

仍利以貞所以惟豚魚吉也

初九虞吉有他不燕

虞防也燕安也剛闢于外象虞四承五而又應初象

有他四位安貞下應不安象不燕乎內在中之剛又
賴有剛之周包乎中者以奠其基故初以剛實居下
但當防虞乎外以固其在內之柔如卵殼之衛其中
則吉若四已受五之孚復應初而有他則志不專一
而孚于中者不能燕安以生化所謂天地之道爲物
不貳者也
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
鳴鶴指六四震爲善鳴四偶口開向上象鳴巽風音
遠而體高白象鶴鶴行依水四在柔位而居澤上象
在陰二剛主內爲震長子象其子震聲鳴出兌口象

和陰鳴而陽應也九五位尊象爵二五同德交孚象
好我吾皆九二陽稱爾謂六四也巽爲繩繫象靡埤
倉作縻同二剛得中亦有能孚于柔之道特去四隔
遠似不相孚不知四旣得正則聲聞遙合如鳴鶴之
在陰而在下之子自相應而和之以爲四有是順正
之美德自可見孚于五而五卽爲我相好之爵吾當
爲爾縻繫之而極其固此其以中孚四者自下而聯
于上所由二中合德以化柔于內也○九二辭旨幽
微而實體諸人事必參玩繫辭乃明

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵指六四兩陰相對爲敵也乘震奮起象鼓承五艮止象罷兌澤俯流象泣巽風仰吹象歌三位反覆不定故屢言或也六三以柔在內亦欲求孚于五然四正而三不正五攣四而不攣三相形之下若有彼而無我故覩四爲得敵于是進求五孚或鼓而欲上終隔四下或罷而仍休鼓而罷則或悲不得孚而泣罷而復鼓又或冀獲見孚而歌同在胞與之中而行失正道自致見絕于天終于迴遑失措呼籲無從亦可哀可懼之至矣

六四月幾望馬匹亡无咎

兌西日入而巽陰上出象月近五麗天體含離光象幾望初剛爲馬古者兩服兩驂必一色相稱故馬以匹稱四應初如兩馬象匹其柔亦稱馬者柔進至四順天時行猶坤之言牝馬也舍初不交象亡六四承五得孚陰受陽施而光明外徹如月之幾于望已極能孚之盛而順正之道貴貞夫一既孚于五即當絶其初之應如馬之匹者亡則主一不貳合德于五之誠而一始獲豚魚之吉而无不燕之咎矣

九五有孚攣如无咎

五剛中實象有孚巽爲繩繫比四連位象攣如九五

剛實積中誠有以孚近連六四與之攣如而合爲一
體陽施陰內絪縕訢合物無不受之以化以中孚正
故无晛陰之咎也九二剛居柔位孚猶未至故惟五
稱有孚五爲生生之盛德乃不曰吉而第曰无咎者
陽有制陰之義而中孚獨極乎陰之篤疑過于比合
爲咎故特就其時義而明爲无咎以見陽之于陰仁
育義正不專以和洽爲事故在陰以爲至吉而在陽
反恐有咎愈可以知陽道之大也

上九翰音登于天貞凶

翰羽翮也剛勁在外象翰高飛凌厲象音上過天位

象登天剛上爲貞凡孚物者必居中以孚下如鳥之抱子乃久而能化上九高亢遠物不見中心之孚但聞翰飛之音發于天上誠不下屬而飄忽無常安能有孚所以居上雖貞而終凶也

中孚柔在內而剛得中

柔內三四在四剛爻之內也剛中二五在三畫卦之中也柔在內所以待剛之孚剛得中所以能孚柔也以卦體釋卦名義

說而巽孚乃化邦也

化者孚之成也卦畫倍離陰進離中象化以剛包柔

衆邦人欲以誠感物而強其所咈則難從操之過迫則不入惟能和說柔巽而巽順以入之然後能孚既至于孚則從欲以治乃可以化施邦國也以卦德釋孚義

豚魚吉信及豚魚也

達諸己爲孚徵諸物爲信即傳所謂中孚信也信之所及尊在六四故云豚魚吉蓋天之生物所以愛育之者本無不孚而物有栽培傾覆之異則惟以正合天者獨見其能孚之信故孚則槪及在內之柔而信則惟及六四之正傳所以易孚言信也

利涉大川乘木舟虛也

巽木爲舟木在澤上象乘木陰偶在內象舟虛木乘水上因其舟虛而易運故能載之以行陰得陽乎必其物虛而善受故能施之而化蓋陽以氣感陰以形成必以理通事以迹著似若理氣渾于虛而形迹顯乎實然理氣周于無方而形迹滯于一物惟理氣以實運虛故形迹由虛成實所以陽孚以實而陰又貴乎其虛也

中孚以利貞乃應乎天也

應猶答也九五天位象天誠者天之道天以誠孚物

而物自失正道則背天而無以應其孚故中孚必以其正乃能上應乎天卦惟六四得孚于九五是也无妄之彖匪正有眚天命不佑義與此同蓋天之所以與物者皆實理而人之所以應天者惟正道也此三節以卦象釋卦辭

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤爲水之所鍾水流而通澤陷而積故渙之風行水受爲威假神明之道而中孚風散澤壅又爲疏理淹滯之義君子觀于澤上有風之象議其獄情之重輕矜有可原即緩其死而不以果殺爲威欽恤之至也

兌爲口象議陽畫錮陰于內而艮止不出象獄巽爲

不果陰死離中而震出反生象緩死

初九虞吉志未變也

剛實在初其志尚未變失而四應在上有妄動之機

所以及其未變而防虞固守則吉也蓋剛德惟中能

孚初與上皆剛而非中者然初九未變能慎其防于

始上九驕亢遠去則窮而必變故初吉而上凶也

其子和之中心願也

二位在中象心願以中孚正聲應氣求乃中心之所

願故雖遠必應也

或鼓或罷位不當也

中孚以利貞失正爲位不當也

馬匹亡絶類上也

應爻爲類言當絶初之類而上從五也

有孚攣如位正當也

孚陰雖極攣如之密而居中履信位正當孚而不爲

私比也

翰音登于天何可長也

上窮則變象不長飛颺倏忽何可以長不長故不孚

也中庸曰至誠無息不息則久久則徵孚物之道欲

使之形神俱化既欲其誠又欲其久所以孚必在中惟久而後見其攣如卽至誠無息之謂也如上九者有虛聲而無實意第一過而不留何以爲孚人但以言感人尚不能動況可望施生之盛乎

證或問程子曰內外皆實而中虛爲中孚之象又二五皆陽中實亦爲孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質其義如何曰易以陽實爲孚凡孚德皆指陽實未有陰虛而能孚者孚之理本于中心故惟坎爲有孚之原如需之有孚光亨訟之有孚窒惕皆取坎之一剛在中而他卦凡言孚者

無非陽德其有于陰爻言孚者乃謂其得陽之孚非謂陰自能孚也此全經卦爻所言孚字共三十九處無不確然一致者程子以中虛爲中孚蓋誤以三四陰在六畫之中故遂以陰虛爲孚然易之言必中分二體取之未有合六畫計之者玩彖傳曰柔在內而剛得中是言二五之爲中非以三四爲中甚明又柔但言在內以別于中正以見柔之不得爲中郎不得爲孚也若合全體以言中則卦例所無易于三四爻每因其不中故辭鮮全吉乾之三四言剛而不中小過之三四言失位不中可徵也程子又謂中虛信之

本中實信之質尤失孚字之義天道惟剛爲實惟實能孚此卽无妄之命至誠之道在人則爲天命之性乃剛德所自具所謂我固有之非由外鑠者如以中虛爲信之本則視此孚實之理反自外而至而我先以虛待其來而受之是人之以實理孚我非我之以實理孚物不可謂之中孚也且中實卽是本體初非緣質而成剛實莫過于天而太虛無物莫非乾道之健行人性之善亦不雜于形器盡實于理而實于心初非實于質也如以中實爲質則涉于迹象之粗愈不足言孚矣中孚卦義當謂陰以虛受陽之孚陽以

實而能孚于柔不當兼虛實皆謂之孚也或曰朱子云中虛是无事時虛而无物故曰中虛自中虛中發出來皆是實理所以曰中實者何也曰此就一人而言寂感之分如咸傳之謂以虛受人是也若中孚之虛實則明爲剛柔之別非可以無事爲柔有事爲剛也且卽合寂感言之則未接物時此實理之存存塊然充足故隨感而發無乎不實然後可謂之孚若謂由中虛發而爲實則實理在外而不在中非體用一源之道也程子中虛中實之說由此而誤故于易傳無論剛柔皆謂之能孚俱與夫子之言不合然中孚

卦義乃造化之眞機聖學之大原卽全易之宗旨體認稍歧則剛柔易用恐有認虛無爲性體者不可混而同之也

雜卦傳曰中孚信也誠實孚信四字只是一理其本諸心爲誠實由心及物則爲孚信誠與孚二字理大而渾故以實字明誠字信字明孚字實可名而誠不可名信可見而孚不可見也

中孚二字是聖學徹上徹下道理夫子言主忠信又子以四教文行忠信大學忠信以得之心無不實之謂忠事無不實之謂信忠卽中也信卽孚也並無二

理會子示門人之忠恕亦仍是忠信二字忠在心體更無他字可易惟推已之實心以及人又謂之恕能恕則無不信無不孚也此聖門心傳之要皆原于此中孚天道之忠信也忠信人道之中孚也中無體存之于心則爲忠孚無方全之于人則爲信故夫子與學者言忠信不言中孚

說文孚字從爪從子爲羽族卵化以爪覆子抱卵之象又曰卵不孚爲毈言其失性也朱子亦極取此象蓋中孚全是天地生生之本物象特其最著者耳

孚信可以格豚魚此解相沿已久若泛言誠能動物

亦屬可通然彖辭取此二字却是專指六四蓋若但云小吉則恐混于六三故特舉巽陰之象明之否則物類甚多何以必信及豚魚乎吳氏又云豚魚生于澤而主風江豚出則有風取其有自然之信又有據玉篇謂江豚一名鱄觧亦取專孚之義雲峯胡氏辨之以爲若是江豚則信在豚魚而不在我足以破其謬矣

說者以中孚卦象鳥卵爻有鳴鶴翰音之辭遂以初爻不燕爲燕雀之燕好爵爲鳥雀之爵似乎近鑿然正可見當名辨物之意蓋古人率一字可通用數義

如元鳥以象形名燕而燕安燕樂燕喜燕翼並同取
燕字以他鳥皆巢林而危惟燕近人不懼哺子于堂
烏之最安樂而宜子者故禮之祠高禖以弗無子亦
因此定制以其能安而生也又古時酒樽以象雀形
名爵大夫以上與燕享然後賜爵因謂命秩爲爵以
明尊卑之有等孔叢子邯鄲之民以正月之旦獻雀
于趙王而綴之以五綵子順曰夫爵者取其名焉則
宜受之于上不宜取之于下下人非所得制爵也觀
此則爻辭燕爵之語原皆類舉鳥名而其義則即以
燕爲安其生化爵爲九五尊位恰合爻旨且愈可知

六書制字之本于易也

靡陸績本作䌳卽糜字京房作劘楊愼作摩謂出子夏易說均不合爻義也

六四象豚魚者以卦體取巽陰也又象鳴鶴者以二孚取聲應也又曰馬匹則以應初取兩馬也聖人取象不同如此所謂象其物宜不可執一而論也

九五爻義與上論同小畜之孚以氣雲化爲雨有質可尋故曰富以其鄰中孚之孚以理物與无妄無迹可見故但曰有孚攣如也要之理在氣中氣從理出在人則有無氣之分在天則理氣合一而已

易爲諸經之原戴記稱雞爲翰音殆卽取上卦巽爲雞之義如豕以坎爲剛鬣羊以兌爲柔毛皆本于易也此翰音二字卽泛言亦可不必泥爲雞也

九五之能孚居中履信所謂忠信以得之也上九之不能孚矜高侈肆所謂驕泰以失之也故忠信爲聖學之本

信及豚魚也郭京舉正云及字下誤增豚魚字然刪去二字句意未足韻亦不協不可從也

艮下
震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

小謂陰過行過也與中孚反覆艮震因重撰本內外純坤而蔽乾剛于三四陰越陽而過之故名小過而傳卽以爲過者陰過居中則非忠非信以虛成妄是謂過也柔行乎上有亨通之義而柔之亨不在乎能上行在行而能順乎剛故必利于貞也小事柔也大事剛也柔以中順而不至于悖故可有事剛反退聽而自聽于私故不可以事事柔宜愈謹而剛當自勵也卦畫四偶外虛如鳥翼兩剛內實如鳥身鳥飛則翼張震起而淩巽風二三四象象飛鳥遺自上始也音猶

信耗也震爲善鳴兌爲口三四五象巽風吹下象遺音大謂剛也卦之至凶者莫如上六陰之逆而取災如鳥之飛而罹患故卽其已然之鑒明詔以先幾之旨使知陰之過不宜上亢惟宜下承斯不致過以淩陽而後可吉也彖傳戒陰之過意義遥深言小者雖亨而必以貞雖可小事而仍不宜上扶陽正所以爲陰謀也

初六飛鳥以凶

初柔下止本不飛而卑棲可安者然虛鳥之翼而應于四剛使其進援乎上而不安于下則同于上六之

飛鳥必以致凶所謂不宜上宜下者可鑒也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

過越而前也過近而及也祖王父也妣先妣也陽爻陰子陽在前一位爲父則二隔四兩位象祖五陰又尊于四象妣五尊象君三卑象臣陰受艮止成巽進退象欲過而又不及卦以五位爲主故諸爻之爲過爲過皆以五爲準六二時處過而欲行又柔得中而知止惟當度其行止之宜使上行而過其四剛之祖則反過其五柔之妣以柔遇柔志不相合雖遇猶之不遇耳若知過四遇五之不可而常居二位則雖不

及其五位之君而得過其三剛之臣以柔承剛分不稍踰乃得所庇而無過也二於此守中自審較量于過妣之無益而遇臣之可安則行得其正而無上逆之咎矣

九三弗過防之從或戕之凶

三四皆在五下故曰弗過蓋小過之時陰皆過而陽弗能過也三剛閑內象防猶虞也自下隨上象從上六在外應陰權害象戕春秋傳自內曰殺自外曰戕是也上爲至逆之陰而三獨與之應恐災眚之連而及故旣弗過于五而愈當防之守正絕應庶可遠患

若反爲所引而往從則所行自暱于柔邪將上旣罹而三亦罹焉或將戕害之而凶矣三之從非必卽爲上陰之戕之而從遂致凶患莫知由來故或之者亦自外來之意也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

震動上行象往震出艱難象厲四位多懼象戒永久也剛進五位爲貞九四動出乎外前不從上後不交初可無暱志于陰之咎而猶近承六五弗過于五而與過之斯時柔方飛揚用事而剛自下往進因抑塞而極于艱危反恐爲柔所溺必惕然戒愼而不輕于

進然剛德不可終抑于柔而自失其中正既知預戒以自守尤當奮往而不撓勿用永久于下而終于畏葸不前則進五而得其貞矣蓋凡剛上柔下則以能永為貞比彖萃九五賁九三益六二艮初六皆有永貞之辭不欲柔上于剛也今四五柔上剛下又當以勿永為貞所謂通以利貞與時行者剛之上而貞即柔之所由下而貞也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

震雷升陰于天象密雲陰未下降象不雨自由也上體陽位稱我陰在兌上象西五為天位象郊震侯居四稱公四進至五則剛出離上而入坎中離弧坎矢

繫巽繩而震動上射象弋上六陰在坎穴象在穴六五柔升天位而得中能順如密雲之布濩而未雨于下方自我之西郊而待陽之孚陽何可以逡巡而不往故震剛之公當由四進五處中直而爲弋以取彼在穴之逆陰則孚五以成雲雨之和取上而去飛鳥之悖然後小者不終過而能吉矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

陰起至上所謂飛鳥遺音者離爲麗猶羅也陽滅陰爲災陰蒙陽爲眚五爲剛之正位四剛方往至五而柔係于上弗能與遇而直過之以飛鳥而當剛中之

弋必至離于矰繳故凶是則所謂陰極犯陽上逆之至災眚並作必無可倖免矣蓋爻之有凶義者三初之凶由于效上而飛若不飛本可以不凶三之凶由於應上而從若不從亦可以不凶惟上六則其飛已高其逆已成天人同疾故凶而又曰是謂災眚者所以實其凶而決言之也

小過小者過而亨也

陰過本不當亨然陰道承天時行原以能上行爲亨惟上行而乘陽不順則凶且及之而亨于何有若能過而仍亨則自有過而不過者存故卦名小過以小

者能過而亨也使其不亨斷未有可過者矣此以亨

義釋卦名

過以利貞與時行也

行即過也巽進震動象行陰過本失其貞而猶以利

貞者即其過之時而亦有當貞者在順而不逆即所

以與時行也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事

也

二五柔爻得中不至淩陽已甚是以小事能吉三四

剛爻失五位而不中反爲陰所遏是以不可大事

也象傳不言可小事而言小事吉者小事能吉乃爲
因中得正若直許其可則恐柔之恃可而肆行也不
可大事又不言大事不吉者剛事正因其失位不足
有爲故欲其進於中正若戒以不吉反似禁剛之有
事而終居柔下也故小事之可必以能吉正與宜下
大吉之義相貫也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而
下順也

中孚卦象鷇鳥反復爲小過則有飛鳥之象焉盈虛
消息自然之理也飛鳥以上亢而致罹其凶已不可

解免矣惟其所遺之音將死哀鳴足爲後來之炯戒
所謂不宜上宜下大吉者陰上而僭陽爲逆下而承
陽爲順順則吉而逆則凶小所以終不可加大也此
三節以卦體卦象釋卦辭

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷本出于地下今山上而有雷過而㑒上爲小過之
象君子時中之道本無可過之事惟行則懼其肆也
而寧過乎恭喪則恐其薄也而寧過乎哀用則慮其
奢也而寧過乎儉君子之過而無失者惟此三事而
已震動巽進象行兌和說艮止躬象恭震升陰而上

冥艮降陰而下戱魂徂魄落象喪兌澤滂泣巽風嗟
號象哀震爲大作巽爲工爲近利象用兌爲酧損艮
爲斂止象儉
飛鳥以凶不可如何也
初本無凶而因飛以凶則自罹于禍而不可如何也
不及其君臣不可過也
二處三四之下欲及其君則必過其臣然剛上柔下
雖臣之剛亦不可過所以宜安于下而不及其君也
從或戕之凶如何也
三雖未從猶恐防虞之不勝況以從而致戕則其凶

之不測將如何也程傳言其甚也
弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
剛弗過五而僅遇之未得中正之位爲不當也往雖
厲而必戒但終不可長居陰下故勿用永貞也震動
迅疾象不長蓋小過之時柔過而剛勿過乃陰升陽
伏之候如人之物欲肆行而天君退聽惟四剛出外
有震動能往之才惟五柔得中有能順陽進之德故
六五爻傳謂之巳上者欲五之下于四也四能往而
五順之則陽終得位得中而可大事矣象之所謂宜
下大而吉尤以四五兩爻爲主耳

密雲不雨已上也

密雲而猶不雨則陰已在上以需陽之孚合若四剛能往而上五柔卽成雨而下各順乎尊卑之序而在穴之上陰自無所容矣

弗遇過之已亢也

五柔已上而得中猶可待和于剛而爲雲雨之合上六弗遇而過已極于亢亢則無復能和之理唯爲剛所弋取而已所以凶也○小過諸柔爻之義祇宜下大三字盡之二遇三而不過宜下也五順四而爲雨宜下也卽初能處卑而不飛亦宜下也惟上六已亢

而不能下乃直以凶斷之其諸陰之所以宜下者欲剛之上而居五也彖辭深著宜下大之戒其旨深矣

（證）過字有三義一爲行過一爲過甚一爲過妄而卦之名義則以行過意爲正序卦傳所謂有其信者必行之是也以行訓過卽是過越過涉之意玩彖爻過而亨過以利貞過其祖弗過過之等字皆是行過之意蓋卦名小過非謂陰多于陽乃陰得中居上歷過陽上而三四剛爻均在內而弗過故謂之小過與大過之訓動者同至小者旣過則卽爲過甚過妄意自兼貫也若以陰多于陽爲太過則四陰之卦尙多矣

有五陰之卦何獨以此爲小過乎惟大象傳恭哀儉
三過字專爲過甚之意乃係卦外推言又雜卦傳小
過過也則取過甚之意對上信字而言要之此二義
原自相連而及乃柔小上行之弊其究必至乎此耳
陰過何以得亨惟六五密雲不雨能交剛于中而雲
行雨施卽是品物咸亨之義所以可亨他爻俱不足
當也則五爻所以取象雲雨之義益微矣
彖辭分指六爻如小過最明顯可小事謂二五不可
大事謂三四飛鳥遺音謂初上然尤以上卦三爻爲
主下卦三爻次之

飛鳥遺之音猶如前車之覆後車之鑒語意實就上六爻凶之故指點出來以爲炯戒愈覺凛凛可畏古雜曲有云枯魚過河泣何時悔復及作書與魴鱮相教愼出入雖韻語而極有理趣亦可參悟飛鳥遺音神理

飛鳥遺音郭璞洞林云占得此者或致羽虫之孽可見其但將聖經作枯著讖語相似若俗用籤辭一擬金者然可謂之知易乎

文王彖辭所言大小皆以代剛柔二字從無雜以吉剛爲大小者或有卦義大吉者亦言元吉而不言大

全經皆然已詳坤卦註中小過卦辭當以不宜上宜下大爲何蓋先言可小事不可大事恐五柔之不能下剛故以宜下大戒之非謂柔爻之能大吉也小者之過已失其貞能下于大獲吉足矣安能卽至大吉乎

初六飛鳥以凶著一以字與旅初斯其所取四字同一義例

初傳曰不可如何覺以凶二字躍然可思三傳曰凶如何連弗過防之句慄然言下兩箇如何義稍不同語似淺而愈極危悚聖人之言所謂鼓之舞之以盡

神也

六二爻辭因小過陰爻俱有行動之意故未能一意居中不動幸二中正而在艮體所以過去不安仍能復于下位朱子語錄三父四祖五便當妣陰不可過則不能及六五却反回來六二上面解得甚明

顧氏曰爾雅父曰考母曰妣攷古人自祖母以上通謂之妣經文多以妣對祖而並言之若詩之云似續妣祖烝畀祖妣左傳昭十年邑姜晉之妣也平公之去邑姜蓋二十世矣易曰過其祖遇其妣妣當在祖之上不及其君遇其臣臣則在君之下也周人以姜

嫄爲妣者蓋姜嫄生后稷以后稷爲始祖而姜嫄無所配是以特立廟祭之謂之閟宮周語謂之皇妣太姜是以妣先乎祖大司樂享先妣在享先祖之前而斯干之詩曰似續妣祖箋曰妣先妣姜嫄也祖先祖也或乃謂變文以叶韻是不然矣案顧說最得禮意于四五爻位尤爲切合古人各祖其所生而得姓必從乎女如姬姜姚姒皆然卽妣先乎祖之義也

六十四卦必有所用其要皆歸于正小過卦全取九四本是震德雖皆失位仍卽能動進于五故終于陰貞而陽吉若非震體在上則惟小者之過乎上竟至

于陰陽倒置聖人所深惡又何取于斯象以此益見陽尊陰卑乃天地自然之理陰終無能過陽者也

四陽卦惟乾震之德俱能自下動陰而上故五爻與小畜彖辭密雲西郊之象相同魏關子明云小畜一卦之體似小過小過一爻之義並不言其所以相當處反似小過卦義更大于小畜者未爲知言也

雨字本是下降之義所以雨水雨雹統謂之雨爻言不雨乃是已上未下之象又云自我西郊則正在待陽相和之時四剛既上五柔卽爲雨而下矣公弋郎是剛進五位之象若震未成坎未爲雨象卽不成弋

彖故既言公弋則剛巳至五而可以取在穴矣此辭意之次序令人觀彖而自得也

月幾望有孚攣如渙其血密雲不雨諸爻辭與小畜同彖者獨多緣天地所以成氣化生人物惟此雲雨之理最大而最著故凡發明陰陽相交之道舉不外此乾彖第一義首揭出雲行雨施一語郎可知小畜卦義之無不統貫也

需卦需于穴入于穴皆取坎旁二陰象此言在穴亦然乃是卦畫之象非謂鳥之在穴也若泥看則鳥固非穴中物而弋又豈取穴之具乎

公弋取彼在穴謂震陽去上陰與解言公用射隼稱名取象皆同

小過亨利貞五字一直貫下皆指小者而言傳于亨義屬小者言而下不言小利貞者亦蒙上小字連說且曰過以利貞卦之過者爲小則貞亦指小自明也小者過而亨也上專舉卦名不及亨字盡卽以亨字足過字義言唯其過而仍亨而後小者可過也此與遯而亨噬嗑而亨辭同而意異彼言遯噬而後能亨此言亨而後可過也

禮奢寧儉喪易寧戚居處恭聖人所以訓人者皆于

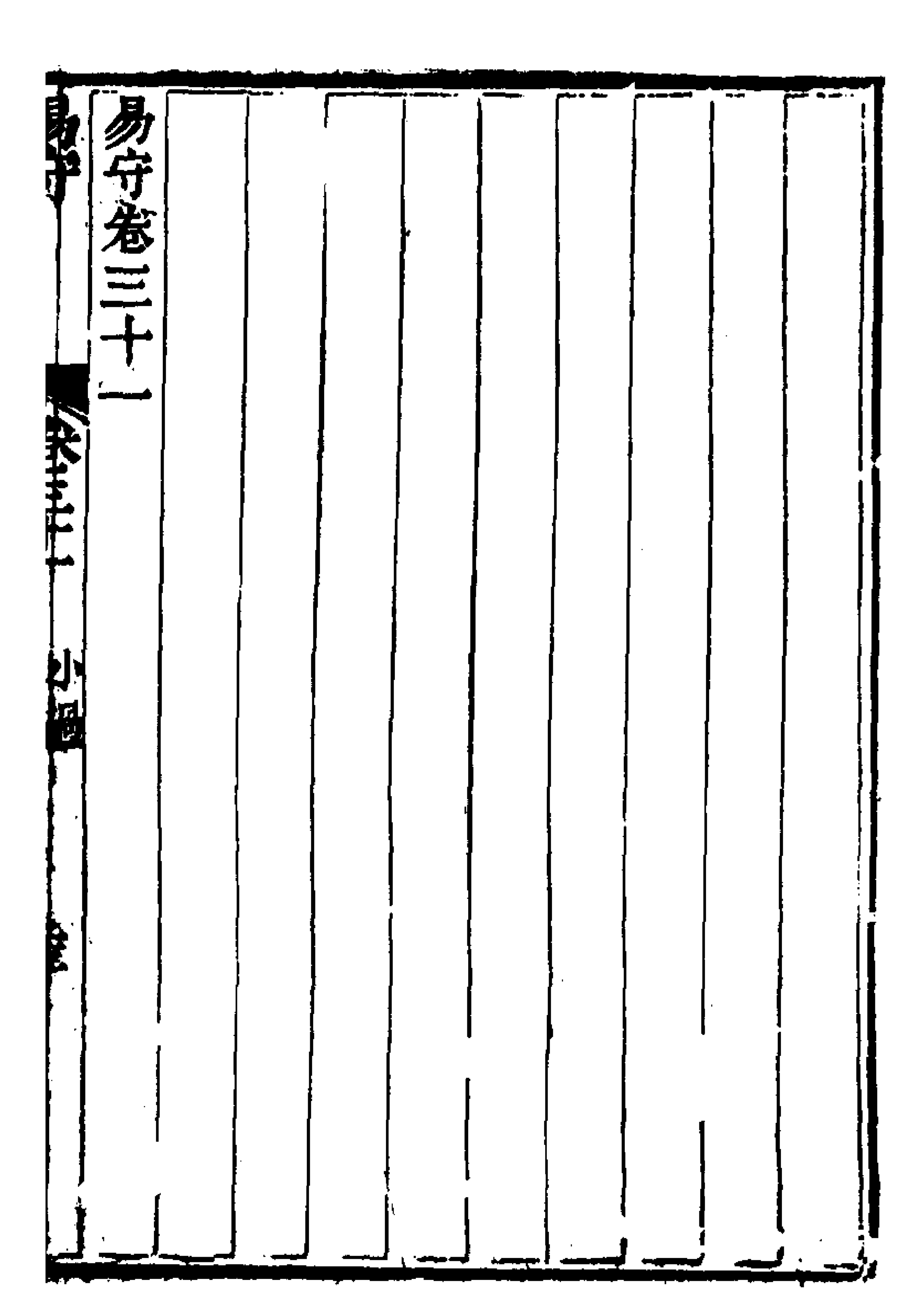
大象言之蓋祇此三德可過其他未有可過者也然只是卦名餘意與卦中言陰陽上下之理不相涉或即以此意解可小事不可大事之義謂行喪用皆小事則先本旨且行爲持身之本喪爲送死大事用則理財大道未可謂之小事也

郭京舉正云小事吉仍當爲是以可小事也又謂五爻傳巳止也誤作上字皆謬

孟子曰從其大體爲大人從其小體爲小人先立乎其大者則其小者不能奪也必爲大體耳目四肢爲小體小過之鳥身即人之心腹鳥翼即人之五官可

小事不可大事是小者上行而大為所奪故謂之小過孟子大小之分卽本諸此又曰及其旦晝之所為有梏亡之矣梏字是極梏之義人物被梏則不能動四柔錮二剛于內如禁梏相似所以剛不能行人之物誘肆橫而天君失主亦然觀此象方悟孟子梏字之解然則孟子不言易而其學實皆從易出豈故慎之而不輕宣歟

小過之義如卑踰尊小加大皆可取鑒然其象于身心之實尤為精切天理能伸則人倫事物無不得其統矣

易守卷三十一

易守卷三十二

歸安葉佩蓀學

下經

☲☵ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

濟度涉也離坎因重撰本內乾外坤而乾之剛往于五坤之柔來于二凡卦以中爻爲主剛正五位而二柔承之柔從剛而行甫進之時卽剛合柔而功已成之時功就則志盈如濟者之涉水故名既濟而傳謂之定者事濟而定則安安則玩而復傾天地之盈虛消息盛兆于未形而衰基于方泰既濟之所以可幸

而亦可懼也濟則能通故爲亨道小謂陰中四得位爲貞陽溺于陰象亂既濟之亨本由于貞而惟小者爲尤亨故小者愈利于貞以六二在濟之初承剛有慶爲吉九五在濟之終成功者退將曬陰而亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎爲輪爲曳剛在坎後二三四亦成坎象曳輪濟取進行必首前而尾後初居最末象尾近承坎水又應四坎陰象濡初在方濟而剛德下動如曳其輪而力輓以前雖猶陷坎下濡其尾而未能遽出然終于必濟故无淹滯之咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二陰從五象婦茀車蔽也柔賴剛庇乾剛自二出五如車之去其蔽象喪茀陽象日由二至上歷五位反覆爲未濟又歷初二兩位共七位則六二復爲九二而剛之喪者仍得象七日得六二之柔本依剛而後濟今剛巳濟五而柔自在二失所依庇如婦在車內喪其茀而不行雖若不果于濟然二中正順承勿逐陽以失其守而安以俟之則過七位而剛之喪茀者仍得之而鬼輪其得不遠而所濟正長也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

濟者自下而上故下卦爲將濟上卦爲旣濟三四爻在上下之中正力行以濟之時而高宗爲殷中興之主故以高宗之事爲象離爲兵戈象伐自初至三歷三位象三年陰恃據上又象小人事之能濟莫難于克敵尤莫難于處積衰之後而能與三剛自下而濟出乎上如高宗之伐鬼方至于三年之久而後克之其濟之難如此所當善保其成功若與上陰爲應而暱用小人則治復爲亂故深戒其勿用也

六四繻有衣袽終日戒

繻繒采也袽敝絮也離爲文象繻四本坤體坤陰爲

帛象袽乾爲衣三至五互空中納絮以袽在衣則帛之

敝者也離日巳過象終日四位多懼象戒三五方以

剛濟而四陰間于中事之甫成而虞敗猶幣之方新

而忽故如繻采而有衣中之袽故當終日戒懼而後

能濟于五也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

卦例以下爲東北上爲西南二位在東東之鄰則九

五也五位在西西之鄰則六二也各以對位言之取

互形見義也離中體坤象牛五應得二象殺猶言取

用也禴夏祭名五爲陽盛之位二柔仰承如夏祭之

順乎陽象論剛實象福柔承于下象受剛至于五爲旣濟矣而五之所應者二一如得陰牛以爲用剛日形其疲耗將盛極而漸趨于衰二則敬承于五如禴之望陽而祭柔愈進于光大乃由衰而日向于盛故五雖旣濟不如二之初濟實受其順陽之福所謂小者之亨以此也言實者若未見有福而實能有之也

上六濡其首厲

上位居高象首坎陰水溺象濡五剛旣濟之後而終于上陰功已成而耽于宴樂如濡其首而濟者復陷爲終止則亂故危厲之至也不卽言凶而言厲者去

濟未遠危其必及于凶也

旣濟亨小者亨也

旣濟本無不亨者而剛濟則下比乎柔通者將塞不必更言亨也柔濟則上順乎剛塞者方通乃實見其亨也此以亨德釋卦義

利貞剛柔正而位當也

坎剛在五離柔在二而三剛四柔皆得正而各當其位剛貞所以能濟柔貞所以得剛而濟故其利以貞而小視大爲亨也此以卦體爻位釋利貞之義○按旣濟彖與傳辭各不同而義實各足蓋卦名旣濟剛

柔本皆得亨貞原自不容偏舉而其時義則剛爲巳過不若柔之方來又彖先總言亨復專舉小字于利貞之上知亨之必由于貞則因貞之利于小而亨之亦爲小可見矣孔傳因彖辭巳先合而後分故舉利貞上小字首冠于亨義之上知貞之所以致亨則因亨之在小而貞之利于小自明并剛柔之皆能亨貞而義分軒輊亦俱無遺蘊矣此二聖人之言乃互相發明者郎九五東鄰不如西鄰之義也舊說欲將彖辭作亨小句斷或欲倒轉作小亨或直以小字爲衍文均未得卦旨也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

二柔得中則以柔中順承剛中有方興未艾之勢所以初吉剛之濟終于五則已止前無所往必至陽退而陰進其道窮極將反而陰愿乘之所以終亂也○剛之濟所以濟柔柔之得亨皆由剛之至五功用莫大于剛而亨吉反不如柔者蓋剛德必至于柔可以亨而後爲既濟然柔至可亨而剛德巳漸漓矣以氣化推之陽氣上行而品物咸章卽九五之既濟也斯時萬物向榮實受其福而陽則長極而消盈不可久雖天地不能免爲所賴各正保合既消能息而後无

終窮之患至于人事則夫將濟而未至于盈滿者每克謹于理度而日進有功其已濟而全居于盈滿者必漸恣其縱逸而患機潛伏此卦之立象非果謂剛之不如柔五之不如二乃其位其時適成初吉終亂之象於以範圍而不過也

水在火上旣濟君子以思患而豫防之

水本下而在火上物反常則害生必有決鬱而熇水溢而決之虞君子于事勢所必至者每思其害而豫防之所以愼于早也離火中虛象思患坎水外潰象豫防

曳其輪義无咎也

曳其輪者剛健而不陷也宜其无咎矣

七日得以中道也

道即正也二能守中正之德故雖喪即得也

三年克之憊也

坎爲勞三位反覆象憊力極疲而後克當思艱而慮

遠也

終日戒有所疑也

坎爲加憂象疑方濟而忽疑其不濟故戒也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

時者已往爲過方來爲進故東鄰不如西鄰之時也二雖未至于既濟而其吉方大來而未艾所以實能受其福也二自下起象來大盛大也蓋陽實而陰虛陽大而陰小九五時已過而應陰則實者反虛大者反小不若二之時方來而應陽爲實受而大來所謂小亨而初吉者也

濡其首厲何可久也

上窮則變象不久既濟而濡首滿極而傾何可以久所謂其道窮也

證天道不進則退如日行纔到正午便昃向西所以

既濟之後即為未濟而在人事則亂生於止故曰終止則亂止則恃安而無事如止而巽之為蠱也

曳其輪正是能進非是欲其不濟因陽剛在下牽輓地上而極用力之狀故謂之曳字書曳牽也引也左傳曳柴而從之俱是向前之義若說曳而不進反須添倒曳向後之意爻義不如是也

茀字廣韻輿後茀也詩小雅簟茀魚服爾雅釋器輿革前謂之鞎後謂之笰集韻箭也一曰笄謂之茀又音沸側矢令漸細也茀字說文云道多草不可行爾雅釋詁覭髳茀離也註即彌離猶蒙籠詩茀厥豐草

治也又臨衝茀茀强盛也衛風翟茀以朝疏婦人乘車不露見車之前後設障以自蔽隱謂之茀又謂車之後戶也又茀祿爾康矣又蔽芾甘棠王應麟詩攷作蔽茀莊子氣息茀然上林賦晻薆咇茀按此則茀乃車之後戶織竹爲之故从竹而箭笄名笰亦取削竹細纖之義茀字从草乃是草盛蒙蔽之狀笰與茀本亦通用而言笰則專在車後言茀則周遭掩蔽婦人乘車前後皆有障故不取笰而取茀詩簟笰翟茀兩用可徵也既濟是行進之意故象乘車而陽包陰外周匝盛滿故象茀茀非器物之名但爲蔽滿之義

爻辭猶云婦喪其蔽耳不必泥其爲竹爲草也僞子
夏傳作髴虞仲翔謂鬒髮董遇作髢荀爽作紱均不
合于爻象惟鄭氏車蔽之說爲得之
鬼方蒼頡篇云鬼遠也干寶曰鬼北方之國也午巷
項氏曰高宗所伐正南向之夷今南夷猶稱鬼主國
家亦以都鬼主爵之沙隨程氏曰沈黎志云鬼方俗
尚鬼主祭者曰鬼主大者曰都天鬼主宋葠羌戎之
囚曰鬼章商頌載高宗責荆楚之辭亦及氐羌且曰
居國南鄉或然也雙湖胡氏曰唐高祖紀註鬼方夏
曰獯鬻商曰鬼方周曰玁狁漢曰匈奴魏曰突厥按

帝系有鬼方氏小雅有內奰于中國覃及鬼方逼言夷方未有專指漢書西羌傳曰高宗征西戎鬼方揚雄頌趙充國曰鬼方賓服則又指西戎鬼方原無定名此引高宗伐鬼方乃因卦名旣濟由不濟而始濟故舉武丁中興之實事以爲象鬼方大率爲西南夷之名今不可攷也或以鬼字專取北方坎象則强舉實事以就虛象未爲甚確

繻有衣袽程傳謂繻當作濡舟有罅漏則塞以衣袽李鼎祚引盧氏曰繻繒帛端末之識也袽者殘帛可拂拭器物也四處明暗之際貴賤無常猶或爲衣或

爲袽也攷漢書關吏與軍繻註謂帛邊也則繻本如今之羅爻象因三五剛爻在兩頭象繻四陰在中象袽猶云繻中有敝衣之袽也若云以敗絮塞漏舟于防患之道反踈殆未必然也

卦有坎離亦可象南北而必取象東西者南北分上下是定位東西爲將上將下是行位濟取其行故以東西爲象也

殺牛只是言其得陰耳非謂殺牛以祭也禴祭亦取向陽之意均非實以祭言不可泥祭字較量其物之厚薄也

東鄰西鄰漫引文王與紂之事最是讀人附會之病如果以西鄰推尊文王九三又何取遠述高宗耶

䷿ 坎下 離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 汔許訖反

未濟非不濟也濟猶未也與既濟反覆坎離因重撰本内坤外乾而乾之中剛來于二坤之中柔往于五剛伏于下而未出故名未濟而傳以爲物不可窮又云男之窮者陽爲男陰爲物陽道窮于東北陰道行于西南離南坎北二剛内斂以休息本元而後含宏光大有以成生生之化男之所以窮正物之所以不

窮也小謂五柔坎陰隱伏象濡未濟之時五柔應剛
上行有亨通之義而五猶未至于上爲小狐之幾濟
而未全濟由初陰在下而濡其尾後不繼則前不行
五柔雖得濟而終累于下柔之不能濟卒亦无所利
也未濟由既濟反復成卦既濟上六濡首下而爲未
濟初六之濡尾初位既差則逐爻皆以次差一位故
初之曳輪爲二之曳輪二之勿逐爲三之利涉三之
伐鬼方爲四之震用四之終日戒爲五之暉光至于
五之殺牛爲上之飲酒而未濟進爲既濟則又有濡
首終亂之憂是卦之僅爲未濟皆由初之濡尾尼之

其始不正其卒不成旣濟亂之於上而未濟溺之於初故彖辭於篇終特以无攸利警之以明易之成始成終無不貴乎剛德也

初六濡其尾吝

柔居坎下象濡尾畢賜自陷不能上濟將前之幾濟者皆爲所蹇吝孰甚焉

九二曳其輪貞吉

剛在坎下亦象曳輪九二上應六五時雖未濟而力挽以行則五之汔濟皆自二基之能由柔位而上行得正斯爲貞而吉矣二四五皆非正位故戒以貞

六三未濟征凶利涉大川

濟者自下而上三處上下之際而陷溺不振則其不能濟乎上者皆成于三故未濟之義三實當之陰上逐陽象征離體中虛爲舟行出坎水象涉大川三與上剛相應若旣無自濟之才而又失正以上征幷上剛之巳濟者亦爲所惑溺則凶三之處此旣不可止於下又不可逐於上惟當去其柔靡之弊力行以出險難利于若涉大川也征與涉不同征者柔自下以求陽純以邪道干進涉者坎自內而之外能以艱難自奮也故君子之思濟惟愈勉於進德脩業而巳豈

有狥人以俘獲者哉

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

未濟至四時之塞者當通而居柔應初恐其失貞而致悔故宜力矢其剛德之貞則有能濟之吉而失時之悔可亡震奮起也四處外震之位象震四至上歷三位象三年上爲成終近坎爲勞象有賞賞成功也離剛包柔剛大在上象大國四處未濟之後而求濟非可安裕以爲之必勃然震動如用伐鬼方之道任艱致遠至於三年之久則未濟者能濟終進于上而有賞于大國也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

巽尊順剛稱君子離爲文明象光二剛中實象有孚柔居中位處能濟之時而得剛中之助故能守貞則吉而无不濟之悔剛以自强爲貞柔以能順爲貞也陽明陰暗光爲陽德之上行五柔行上處中而四上之剛發舒於外是爲君子之光事而至于有光則幾於濟矣此非徒以虛而有耀也由其正應在二有剛中以孚之充實内章而光明外著所以能濟而獲吉也柔以光言乃陰上從陽之時正爲濟象即坤之黄中通理也六五一爻得離之光以爲用得坎之孚以

爲本三陽比應合而成濟象所謂柔得中而亨也

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是

剛實爲孚坎陰爲酒自上應三象飲三坎濡上象濡首是正也離爲日剛上居正象是上九未濟者已及于濟爲功成宴樂之時而應于坎三能有孚誠合之于下而不爲所困如飲酒之樂成而不亂則无咎縱之咎若因應而與相戚濁致三陰上進乘陽不但飲而且若濡其首于酒中則過于孚柔反失其剛正之是而濟者復將以亂終矣未濟上九之時猶之旣濟之五故飲酒殺牛俱爲下繫于陰之象而坎酒之易

淫又不如離牛之中順故復以濡首林之旣濟之濡首至上柔而後危未濟之濡首卽上剛而已見蓋濡首則柔將上而剛反下所以失是也

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也

未濟之時致亨本由于剛而九二之剛猶竆於下六五之柔得孚於上則以柔之得中應剛而獨處其亨也柔能亨而但爲汔濟者濟必至終而後全柔在中而未出中故幾于濟而已也其所以未能出中者剛柔之位相間而行必下進而後上出初濡尾于下則

由初至三由三至五下柔不能續進上柔不能終出故雖濟而仍為未濟也○案彖辭渾舉亨字本兼剛能孚柔而言下緊接小狐汔濟句則又以其時專為柔之上行得亨所以傳辭直釋之曰柔得中以明其時義之有專屬也與旣濟辭例同

雖不當位剛柔應也

剛居二四柔居三五雖皆不當其位而二剛下于五柔志交而應能相孚以有慶未濟所以終能濟也○案旣未二卦似剛柔皆為得應而傳獨於未濟言之者應義必以中爻為主又必兼二體及成卦之爻為

主其餘爻之有應者第各就本位明其利害攻取之故非所以成全卦之用也如咸以三上兩爻爲剛下柔恒以初四兩爻爲柔下剛則諸爻皆從之全經應例皆同既未以二五爻爲坎離之主既濟五剛二柔但爲剛上柔下之恒道而志不相應故彖謂之剛柔正爻有婦喪其茀之象雖應而不交也未濟五柔二剛以柔上剛下爲志通而相應故彖謂之剛柔應而爻有有孚暉吉之義乃應而交也蓋剛柔正而後尊卑之分定剛柔應而後上下之志交泰否咸恒之大義互備於二卦中所以特序於篇終也

火在水上未濟君子以慎辨物居方

坎心內潛象慎離言外明象辨離南坎北象居方君子觀於火在水上之象慎以辨其物之異使各安所居而不違其性若炎上潤下之分所以萬事得序其分明而後其交不亂也

濡其尾亦不知極也

極窮也處未濟之時深陷之下其窮已極而猶不能自力則亦不知其所處之極也

九二貞吉中以行正也

坎水流通象行九二本不貞而曰貞吉者欲其由二

之中以行于五之正也

未濟征凶位不當也

居當濟之位不能濟而反欲上征則於其位不當也

貞吉悔亡志行也

坎中心亨象志行時已可濟而剛能震起故其志得行也

君子之光其暉吉也

暉者光氣之聚光者暉景之散暉動自内光照於外也五本二剛之孚而有暉暉盛而四上之光著故得有其君子之光者乃其暉之吉也其暉吉者即有孚

吉也

飲酒濡首亦不知節也

剛能制柔象節柔可應而不可溺如酒之可飲而不可濡濟成飲酒而躭樂至于濡首則亦不知所節制也

證彖辭層遞說下截斷不得汔濟是未濟而可濟濡尾是可濟而猶未濟迴環看來其卦體非竟不濟亦非已濟恰祇是未濟卦名所由取也

程傳未濟男之窮也謂三陽皆失位聞之成都隱者語錄載程子坐於所館之堂讀易有造桶者問焉伊

川不能荅其人曰三陽皆失位朱子云此語火珠林上巳有伊川未曾看雜書所以被他說動了案未濟中四爻剛柔皆不得位而專謂男之窮者以五柔應二剛以濟二剛反居下而不能濟坎剛在下即是陽窮東北之時與既濟定義相對故謂之窮然既濟剛巳至五事定則止而亂未濟剛方在二時窮則變而通則既濟之定反有不如未濟之窮者非概以失位爲不善也且上九以剛居上爲是三陽亦非俱失位彖言不當位乃專以二五言之特明其爲剛柔應火珠林及隱者之言猶是膚淺之解程子或以其在市

壓中能爲此言故樂取之耶

狐之涉水必聽冰負尾而後濟最爲濟之難者狐可濟則無不濟之物矣故取其象猶中孚之言豚魚也

孟喜云小狐濟水未濟一步下其尾故曰汔濟濡尾

孟喜之釋易今不多見即此觀之以小狐作爲狐之大小且專以狐身求濡尾之故於卦爻義全無所見殆是矜小智而昧於精理者宜其啓焦京之鄙俗而易爲之晦也

六三爻因未濟征凶四字似與涉川句相背故諸家多疑利涉上當有不字不知未濟征凶是三柔應上

本彖而卦義未濟者終當濟其下上關鍵全在于三故復以涉川勗之蓋未濟是溺于柔靡征以是恣其縱逸皆不克殫其涉川之力者其義正相貫也

旣濟言已然之事故曰高宗舉成象也未濟言未然之事故曰震用示用象也九四所云伐鬼方卽欲其用高宗之事力行以濟非別有一事也郭璞謂震乃摯伯之名王季妃太任父也後遂有以九三爲君之討伐九四爲命將出征者失爻義矣

三年克之者九三爲已濟也故歷前而討之三年有賞者九四尚未濟也故統後而期之此兩爻祇是取

象非謂濟必出于用兵也
其暉吉也暉卽煇氣之熏灼也暉光二字自當有辨
暉猶日之芒火之燄卽近在火日處騰射出來光則
其四照及物者也周禮眡祲以十煇爲十煇以光氣
內斂爲煇詩庭燎有暉言近曉而光斂也樂記德煇
動於內管輅云朝日爲煇日中爲光則煇含而光顯
有內外之分傳釋君子之光而曰其煇吉者正明由
煇而光爲由中達外之意蓋三陽之中尤以應二爲
能濟之本比上與四爲成濟之用也
光是全虛于外孚是全實于內暉則在由內而外由

實而虛之間
是字說文作是直也从日从正集韻夏字古作昰按日者陽也陽在上而得正爲是猶之易字取陽日上出之義皆屬離象天道光明不過一陽五常萬善總歸一是此是字乃象形會意之文夏亦離南相見之方故亦通爲是其旨同也又如非字說文取相違背之義推其意殆从北字增北則背陽于下爲非恰與是字相對字書謂本飛羽字相背者誤也爻辭以上九在離日之上故實指其爲是正六書之精旨不同作虛字解劉熙釋名謂是嗜也言嗜樂之也非排也

人所惡排去也殊無理致漢書谷永上書引濡其首有孚失是二句師古註謂有孚之道于是遂失也愈失文義大小學既廢而經義之失其解者多矣

孚者中也上非中而欲其以剛實能本于中也是者正也上巳正而恐其以應柔致失其正也

乾之初九曰不見是而无悶陽潛在下爲未是也故不見既濟之上九曰有孚失是陽起在上爲巳是也故恐失

姜承霈 姜承霖 校字